

CÂMÎ'
(الجامع)Çeşitli konulara dair hadisleri
ihtiva eden kitap türü.

Câmi' kelimesi "toplamak, bir araya getirmek" anlamındaki cem' kökünden gelmektedir. Hadis ilminde, dinle ilgili meselelerin tamamını, dolayısıyla hadisin bütün kısımlarını içine alan sekiz ana konuyu bir araya getiren eserlere câmi' adı verilmektedir. Bu konular şunlardır: İman ve akaid; ibadet ve muâmelât (ahkâm); ahlâk ve nefis terbiyesi (rikâk); yeme, içme ve sefer âdâbı; tefsir, tarih ve siyer; oturup kalkma âdâbı (şemâil); fiiten* ve melâhim*; peygamberlerin ve ashabın menâkıbı.

Câmi'lerin muhtevasını oluşturan sekiz bahis, bu eserler kaleme alınmadan önce müstakil çalışmalara konu oluyordu. "İlm-i tevhid" diye anılan akaide dair hadisleri toplayan İbn Huzeyme'nin *Kitâbü'l-Fevhîd*'i, temizlik (tahâret) bahislerinden vasiyet konularına kadar ahkâmla ilgili her şeyi fıkıh kitapları tertibinde bablara göre sıralayan Ebû Dâvûd, Nesâî ve İbn Mâce'nin *es-Sünen*'leri, "ilm-i sülûk" diye bilinen zühd ve takvâ ile ilgili hadisleri toplayan Abdullah b. Mübârek ve Ahmed b. Hanbel'in *Kitâbü'z-Zühd* adlı eserleri, "ilm-i edeb" denen ahlâk hadislerini bir araya getiren Buhârî'nin *el-Edebü'l-müfred*'i, tefsirle ilgili rivayetleri ihtiva eden Mücâhid ve İbn Cerîr et-Taberî'nin tefsirleri, varlıkların yaratılışına (bed'ül-halk) dair rivayetlerle Hz. Peygamber'in ve ashabının hayatını konu alan İbn İshak ve İbn Hişâm'ın siyerleri, "ilm-i fiiten" denilen ve ileride meydana gelecek kâinât dair rivayetleri bir araya getiren b. Hammâd'ın *Kitâbü'l-Fiten* nâkıbı diye anılan ve meselensarin, aşere-i mübeşşere belerine dair olan birçok esere peygamber'in özelliklerini dile getiren rivayetleri toplayan Tirmizî'nin *el-Câmi'* bu sekiz ana konunun örneklerini teşkil etmektedir.

Câmi'ler hicrî II. (VIII.) yüzyıldan itibaren tasnif edilmeye başlanmıştır. Bu türün ilk örneği, Ma'mer b. Râşid'in (ö. 153/770) *el-Câmi'*dir. *el-Câmi'*i rivayet eden talebesi Abdürrezzâk es-San'ânî eseri *el-Muşannef* adlı kitabının sonuna eklemiştir (X, 379-468; XI. cilt). *el-Câmi'*in günümüze kadar geldiği bilinen iki nüshasından biri Ankara'da (DTCF Ktp., İsmail Saib Sencer, nr. 164, 79 varak), diğeri İstanbul'da (Millet Ktp., Feyzullah Efendi,

nr. 541, 121 varak) bulunmaktadır. Yine II. yüzyılın meşhur âlimlerinden Süfyan es-Sevrî ile Süfyan b. Uyeyne'nin günümüze kadar gelip gelmediği bilinmeyen câmi'leri ile İbn Vehb'in (ö. 197/813) bazı kısımları günümüze ulaşan *el-Câmi'*i de (Sezgin, I, 466) bu türün ilk örnekleridir. Hicrî III. (IX.) yüzyılda tasnif edilen hadis kitapları içinde sekiz konuyu ihtiva etmeleri sebebiyle câmi' adını alan üç eser Buhârî, Müslim ve Tirmizî'nin *el-Câmi'ü's-şâhih*'leridir. Bazı âlimler, sekiz ana konudan tefsir ve kıraatle ilgili hadisleri ihtiva etmediği için *Şâhih-i Müslim*'i câmi' olarak kabul etmemişlerdir (Siddık Hasan Han, s. 67). *Kütüb-i Sitte*'nin tamamını konularına göre alfabetik olarak sıralaması sebebiyle İbnü'l-Esir'in *el-Câmi'ü'l-uşûl*'ü de bu türün farklı bir örneği sayılabilir.

Daha sonraki yüzyıllarda kaleme alınan ve çeşitli kitapları veya hadisleri bir araya getiren bazı eserlerin câmi' adıyla anılması terim anlamında değildir. İbnü'l-Cevzî'nin, *Şâhihaya* ile Tirmizî'nin *el-Câmi'*ini ve Ahmed b. Hanbel'in *el-Müsned*'ini bir araya getiren *Câmi'ü'l-mesânid ve'l-elkâb* adlı eseri; İbn Kesîr'in *Kütüb-i Sitte* ile Ahmed b. Hanbel, Bezzâr ve Ebû Ya'lâ el-Mevsîlî'nin *el-Mu'cemü'l-kebîr*'indeki hadisleri sahâbî olan râvilerin adlarına göre *müsned** tertibinde sıraladığı *Câmi'ü'l-mesânid ve's-süneni'l-hâdî li-akvemi sünen*'i; Süyûtî'nin *el-Câmi'ü's-şâgîr* ve *el-Câmi'ü'l-kebîr*'i sözlük anlamında birer câmi'dir.

BİBLİYOGRAFYA :

Abdürrezzâk es-San'ânî, *el-Muşannef*, X, 379-468; XI, 3-471; Siddık Hasan Han, *el-Hıttâ fi zikri's-şâhih-i's-sitte*, Beyrut 1405/1985, s. 67;

dimesinde (s. 290) Câm şehrine nisbetle ve Ahmed-i Nâmekî-yi Câmî'nin (ö. 536/1141) hâtırasına saygısının bir ifadesi olarak Câmî mahlasını aldığını söyler.

İsfahan'dan Horasan'a göç eden dedesi Şemseddin Muhammed, burada İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî (ö. 189/805) neslinden gelen birinin kızıyla evlenmiş, bu evlilikten babası Nizâmeddin Ahmed dünyaya gelmiştir. Câmî ilk tahsiline babasının yanında başladı. Babası Herat'a gidip Nizâmiye Medresesi'ne müderris olunca (823/1420) öğrenimini orada sürdürdü. Devrinin meşhur âlimlerinden Mevlânâ Cüneyd-i Usûlî'den Arap dili ve edebiyatının temel eserlerini okudu. Ardından Seyyid Şerîf el-Cürcânî'nin öğrencisi Ali es-Semerkanî ile Teftâzânî'nin öğrencisi Şehâbeddin Muhammed el-Câcermî gibi ünlü bilginlerin derslerine devam etti. Daha sonra Uluğ Bey zamanında büyük bir ilim merkezi haline gelen Semerkant'a giderek orada dokuz yıl kaldı. Uluğ Bey Medresesi'nde Bursalı Kadızâde-i Rûmî'den (ö. 841/1437) riyâziyyat dersleri aldı. Bu arada Mevlânâ Fethullah-ı Tebrîzî'nin derslerinden de faydalandı. Keskin zekâsı, yeteneği, ilmî meseleleri anlatma gücü ve görüşünü çok açık olarak ortaya koyabilme kabiliyeti sayesinde herkesin hayranlığını kazandı. Kâşîfî *Reşâhât*'ta Câmî'nin tahsilıyla ilgili hayret verici hâtıralar nakleder. Ünlü astronomi ve matematik âlimi Ali Kuşçu Herat'a gittiğinde Câmî'ye astronomiyle ilgili zor sorular sormuş, cevabını hemen alınca hayranlığını gizleyememiş, onunla riyâzî meseleler üzerinde çalışmalar yapmış ve kendisini takdir etmişti.

Genç yaşta döneminin bütün ilimlerine vâkıf olmasına rağmen bu ilimler Câmî'yi tatmin etmedi. Semerkant dönüşünde Nakşibendî şeyhlerinden Sa'deddin-i Kâşgarî'ye intisap etti. Onun vefatından sonra (860/1456) halefi Hâce Ubeydullah Ahrâr'a bağlandı. Ubeydullah ile birkaç defa görüştü. Ayrıca mektuplaşmak suretiyle kendisiyle devamlı temasta bulundu. Manzum ve mensur eserlerinin çeşitli yerlerinde onu her fırsatta öven Câmî ölümünde de (895/1490) uzunca bir mersiye kaleme aldı. Ubeydullah Ahrâr'ın Câmî üzerindeki tesirinin diğer Nakşî şeyhlerinden daha fazla olduğunda şüphe yoktur.

Câmî 877'de (1472) hacca gitmek için Herat'tan ayrıldı. Bu yolculuk sırasında Bağdat'ta iken bazı Şiîler *Silsiletü'z-zehab* mesnevisinin Ehl-i beyt sevgisiyle

ABDURRAHMAN-ı CÂMÎ

عبد الرحمن جامي

bk. CÂMÎ, Abdurrahman

Nakşibendî tarikatına mensup İranlı âlim ve şair.

CÂMÎ, Abdurrahman

(عبد الرحمن جامي)

Nûrüddîn Abdurrahmân b. Nizâmiddîn
Ahmed b. Muhammed el-Câmî
(ö. 898/1492)Nakşibendî tarikatına mensup
İranlı âlim ve şair.

23 Şâban 817'de (7 Kasım 1414) Horasan'ın Câm şehrinin Harcird kasabasında doğdu. Daha çok Molla Câmî unvanıyla tanınır. Birinci divanının mukad-

ilgili bölümünü tahrif ederek Câmî'nin aleyhinde kullanmak istedilerse de Câmî Ehl-i beyt'i sevmenin Kur'an'ın emri olduğunu söyledi ve *Silsiletü'z-zeheb*'in (bk. *Heft Evren*, s. 141-153) Ehl-i beyt'le ilgili bölümlerini okuyarak muarızlarını susturdu, orada bulunan âlimlerin takdirini kazandı. Hac dönüşünde Tebriz'e gitti. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın Tebriz'de kalmasını istemesine rağmen oradan ayrıldı. 18 Şaban 878 (8 Ocak 1474) tarihinde Herat'a döndü. Burada Sultan Hüseyin Baykara'nın kendisi için yaptırdığı medresede Arap dili ve edebiyatı, hadis ve tefsir dersleri okuttu. 18 Muharrem 898 (9 Kasım 1492) cuma günü Herat'ta vefat etti. Cenazesi, başta Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâî olmak üzere devrin bütün ileri gelenlerinin iştirakiyle kaldırıldı, şeyhi Sa'deddîn-i Kâşgarî'nin kabrinin yanına defnedildi.

Ali Şîr Nevâî, Câmî'nin vefatından sonra terakibibend tarzında uzun bir mersiye yazmış (*Divân-ı Fânî*, s. 205-208), ayrıca hayatına dair *Hamsetü'l-mütehâyirîn* adlı bir eser kaleme almıştır. Müridlerinden Süheylî de uzun bir mersiye yazarak onun kaybindan duyduğu üzüntüyü ifade etmiştir (*Divân-ı Süheylî*, s. 359-362).

Câmî'nin ilk evliliği hakkında bilgi yoktur. Bir manzumesinden (*Divân-ı Kâmil-i Câmî*, s. 789) onun aile fertlerinin hepsini kaybettiği, bu olaydan sonra bir süre yalnız yaşadığı anlaşılmaktadır. Daha sonra müşridi Sa'deddîn-i Kâşgarî'nin büyük oğlu Hâce Kelân'ın iki kızından biriyle kendisi, diğeriyle de *Reşahât*'ın müellifi Fahreddin Ali Safî evlenmiştir. Kaynaklarda Mevlânâ Muhammed adlı şair, âlim ve fâzıl bir kardeşinin bulunduğu, tarih ve müzik dalında üstat olduğu zikredilmekte, Câmî de onun genç yaşta ölümü üzerine yazdığı mersiyede (*Divân-ı Kâmil-i Câmî*, s. 117) bu bilgiyi doğrulamaktadır.

Öğrenim hayatı Mirza Şâhruh'un saltanat döneminde (1404-1446) geçen Câmî'nin Timurlu sarayı ile temas kurması Mirza Ebû'l-Kâsım Bâbü'r devrine (1448-1457) rastlar. Bâbü'r'e muamma ile ilgili bir eserini ithaf eden Câmî, daha sonra Sultan Ebû Said döneminde (1451-1468) ilk divanını tertip edip bazı tasavvufî risâleler kaleme aldı. Onun sanat hayatının, ilmî ve mânevî otoritesinin zirvede olduğu yıllar Hüseyin Baykara dönemidir (1470-1505). Bütün sultanların ve sa-

ray ileri gelenlerinin kendisine sonsuz hürmeti olmasına rağmen hiçbir zaman hükümdarlara hoş görünmeye çalışmamıştır. Câmî, ilim ve sanat hâmisi Hüseyin Baykara gibi hükümdarları övmekle birlikte asla aşırılığa kaçmamış, met-hettiği kişileri hayra teşvik edici ve eğitici bir üslup kullanmıştır. Sultan Hüseyin Baykara da kendi devrinin âlim ve şairlerini anlattığı risâlesinde Câmî'den büyük bir övgüyle bahseder.

Câmî sadece Mâverâünnehir ve Horasan'da tanınmakla kalmamış, Hindistan'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir alanda sultanların, âlimlerin ve şairlerin saygısını kazanmıştır. Fâtih Sultan Mehmed, Câmî'yi hacdan dönerken İstanbul'a davet etmek için Hoca Atâullah Kirmânî'yi 5000 altın hediye ile Halep'e gönderdiyse de Kirmânî varmadan az önce Câmî oradan ayrılmış olduğundan bu davet gerçekleşmemiştir. Fâtih ikinci defa yine değerli hediyelerle Câmî'ye bir elçi gönderip ondan kelâmcılar, felsefeciler ve mutasavvıfların görüşlerini mukayese eden bir eser yazmasını istemiş, bunun üzerine Câmî *ed-Dürretü'l-fâhire* adlı eserini kaleme almış, ancak eser kendisine sunulmak üzere gönderildiğinde Fâtih vefat etmişti. Câmî'nin divanında Fâtih Sultan Mehmed'in fetihlerini anlatan mesnevi tarzında bir şiiri yer almaktadır (s. 777-778).

Fâtih'in oğlu II. Bayezid ile Câmî arasında karşılıklı yazılmış mektuplar (Feridun Bey, *Münşeât*, I, 361, 365), sultanın ona karşı beslediği saygı ve sevgiyi açıkça göstermektedir. Câmî II. Bayezid'in bir mektubuna bir kaside ile (*Divân-ı Kâmil-i Câmî*, s. 36-38) cevap vermiş, başka bir kasidesinde de (a.g.e., s. 31-33) onu

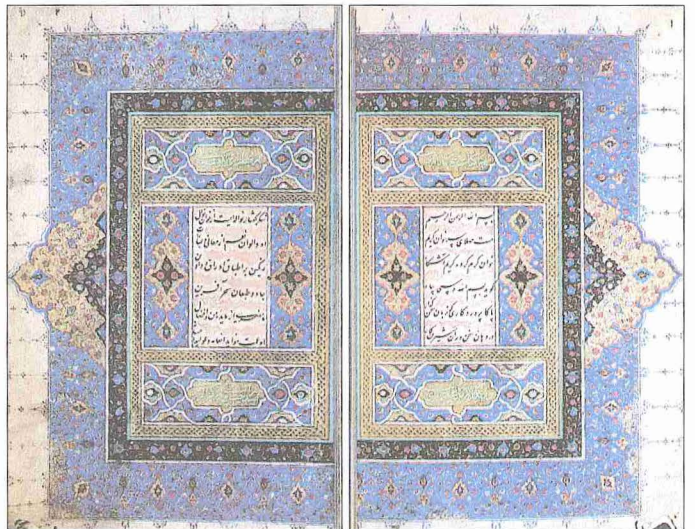
övmüştür. *Silsiletü'z-zeheb*'in üçüncü kısmını yine II. Bayezid adına telif etmiştir. Eserlerinden, onun Karakoyunlu Cihan Şah ile Akkoyunlu Uzun Hasan ve Yakub Bey gibi hükümdarlarla da dostane münasebetleri olduğu anlaşılmaktadır.

Câmî'nin, Baykara devrinin emîrlerinden Ali Şîr Nevâî ve Süheylî gibi şairlerle de yakın dostluğu vardı. Nevâî ve Süheylî onun müridleri arasında bulunuyordu. Câmî Nevâî'yi sevip takdir ettiğini her vesile ile açıklamış, *Hırednâme-i İskenderî* adlı mesnevisinin hâtimesinde (*Heft Evren*, s. 1012-1013) onu övmüş, Nevâî de mesnevilerinde Câmî'yi saygıyla anmıştır. Müridlerinin en meşhuru olan Abdülgafûr-i Lârî, müşridinin *Nefehât*'ına yazdığı hâşiyeye *Tekmile-i Nefehâtü'l-üns* adını vermiştir. Bu eser Câmî'nin hayatı ve şahsiyeti hakkında önemli bir kaynaktır.

Gençlik yıllarından hayatının sonuna kadar daima öğrenmek ve öğretmekten zevk alan Câmî, bu asil meşgaleden bir an bile geri kalmamıştır. Onun, vefatından birkaç ay önce oğlu için hazırladığı *el-Fevâ'idü'z-Ziyâ'iyye* adlı Arapça gramer kitabı bunun bir delilidir. Bir rubâisinde (*Divân-ı Kâmil-i Câmî*, s. 815) dünyada kitaptan daha güzel arkadaş ve dert ortağı bulunmadığını ifade etmektedir.

Divanında (s. 61, 72, 789, 797, 800) ve mesnevilerinde (*Heft Evren*, s. 62-65, 300-301, 437-438, 465-467, 747-748) nazmın nesirden daha üstün olduğunu, iyi ve kötü şiirin niteliklerini, şiirin nasıl olması gerektiğini açıklamış, günümüz anlayışına uygun "şiir tenkidî" metodunu kullanarak isabetli değerlendirmeler yapmıştır. Bir mesnevisinde ilgi duyduğu

Abdurrahman-ı
Câmî'nin
Divân'ının
ilk iki sayfası
(Süleymaniye Ktp.,
Amcazâde
Hüseyin Paşa,
nr. 373)

şiiir türlerinden söz ederek sonunda mesnevide karar kıldığını belirten ve mesnevi türündeki üstatlarının adlarını saygıyla anan Câmî, nesrin ve şiirin şeriata uygunlukları nisbetinde gerçeklerin ortaya konulmasında çok etkili vasıtalar olduklarını, aksi halde de bütün kötülüklerin kaynağı olacaklarını söyler. Ona göre şiir insanlara doğru yolu göstermek için kullanılmalı, şahsî menfaatlere alet edilmemelidir (*Heft Evrenç*, s. 64).

Fars şiirinin en büyük üstatlarının sonuncusu sayılan Câmî, üstün şairlik kabiliyeti yanında dinî, edebî ve aklî ilimlerle tasavvufdaki derin vukufundan bütün şiirlerinde, mesnevilerinde ve özellikle tasavvufî mesnevilerinde geniş bir şekilde faydalanmış, ele aldığı konuları çok rahat ve sade bir dille anlatma gücünü göstermiştir. Onun "Hint üslûbu" (sebk-i Hindî) diye anılan şiir akımının ilk öncülerinden biri olduğu ileri sürülmektedir (*Dîvân-ı Kâmil-i Câmî*, mukaddime, s. 250-251).

Câmî'nin başlıca edebî eserleri Farsça'dır. Ayrıca Arapça eserler de yazmış, bu dile olan hâkimiyetini Arap şairlerinden Ferezdak'ın bir kasidesini manzum olarak Farsça'ya çevirerek de göstermiştir (*Heft Evrenç*, s. 141-145).

Mensup olduğu Türk muhiti dolayısıyla Türkler'le çok sıkı münasebeti bulunan Câmî'nin eserleri daha sağlığında bütün Türk âleminde yayılmış, o devrin âlim ve şairlerinin ilgisini çekmiştir. Önemli eserlerinin Türkçe'ye çevrilmiş olması onun Türk edebiyatı üzerindeki tesirini göstermektedir.

Tahsilini Semerkant ve Herat gibi ilim merkezlerinde Eş'arî mezhebi kelâmcılarıyla Şâfiî fıkhî esaslarına göre tamamlayan Câmî, *İ'tikâdnâme* (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3652, vr. 69-73) adlı mesnevinde İslâm esaslarını Ehl-i sünnet inançlarına göre açıklayarak kendisinin de bu görüşte olduğunu göstermiştir. Samimi bir mutasavvıf olan ve bunu yaşadığı örnek hayatla gösteren Câmî, şeyhi Sa'deddîn-i Kâşgarî'den irşad izni aldığı halde bir tekkede şeyhlik yapmak yerine medresede ders verip talebe yetiştirmeyi tercih etmiştir. "Kendisinden ancak işe yarar iki söz işittim" diyerek hafife aldığı üstatlarından Câcermî onun tasavvufa intisap etmesini esefle karşıladığını ifade eder. Câmî'nin tarikat silsilesi Sa'deddîn-i Kâşgarî, Nizâmeddin Hâmûş, Alâeddin Attâr vasıtasıyla Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend'e ulaşır. Şeyhi Kâşga-

rî'nin yanı sıra Muhammed Pârsâ, Ubeydullah Ahrâr, Mevlânâ Fahreddin Lûristânî, Bahâeddin Ömer Bağîstânî gibi devrinin önde gelen Nakşî şeyhleriyle yakın ilişkiler kurmuş, bunlardan Muhammed Pârsâ ve Ubeydullah Ahrâr'a özel bir ilgi duymuştur. Câmî'nin Nakşibendî tarikatına mensup oluşu diğer tarikat mensuplarından faydalanmasına engel olmamış, **vahdet-i vücûd***'cu mutasavvıflara âdeta hayran olarak onların eserlerini şerh ve telhis etmiştir.

Muhyiddin İbnü'l-Arabî ile İbnü'l-Fârîz tarafından işlenen ve vahdet-i vücûdu esas alan tasavvuf anlayışı, XV. yüzyılda Doğu İslâm dünyasında bir hayli yayılmış olan ve Timurlular tarafından da himaye edilen Nakşibendiyye tarikatının tasavvuf anlayışı ile Câmî vasıtasıyla kaynaştırılmıştır. İbnü'l-Arabî'nin *Fuşûşü'l-hikem*'ini şerheden, daha sonra *Nakşü'l-Fuşûş* adıyla özetleyen, İbnü'l-Fârîz'in kasidesine şerh yazan, Mevlânâ'nın *Meşnevî*'sindeki ilk iki beyti açıklamak için bir risâle kaleme alan, Fahreddin-i Irâkî'nin *Lema'ât*'ını *Eşî'atü'l-Lema'ât* adıyla şerheden Câmî, öte yandan *Sühânân-ı Hâce Pârsâ* gibi Nakşî şeyhleriyle ilgili bir eser yazmak suretiyle Doğu ve Batı tasavvurlarının sentezini yapmıştır. Câmî gibi cesur, hamleci, coşkun ve atak ruhlu kişiler sayesinde Nakşibendiyye tasavvuf tarihinin en değerli ürünlerini vermeye uygun bir ortam oluşturmıştır. Bu tarikatın söz edildiğinde akla hemen İmâm-ı Rabbânî geldiği halde onun kadar, belki de ondan daha ehemmiyetli bir şahsiyet olan Câmî'nin unutulması, üzerinde durulma-

sı gereken önemli bir husustur. Zira bugün Câmî, eskiden medreselerde okutulan bir gramer kitabı (*Molla Câmî*) sayesinde tanınmaktadır.

Câmî tasavvuf ve irfanın zor meselelerini bir âlime yaraşır tarzda sade bir anlatımla açıklamış, bu mesleği en yüksek seviyede temsil etmiştir. Hâce Ubeydullah Ahrâr'ı anlattığı bölümün sonunda, "Hâcegân tarikatına mensup büyük şahsiyetlerin, bilhassa Bahâeddin Nakşibend ve arkadaşlarının söz ve davranışları ile tarikatındaki metotları incelenildiğinde bunların Ehl-i sünnet mezhebi akidesine tamamiyle bağlı oldukları, şeriat ve sünnete uygun bir yol tuttıkları açıkça anlaşılmaktadır" (*Nefehât*, s. 413) diyerek bu konuda kendi görüşünü de ortaya koymuştur. Tasavvufun filozof ve kelâmcıların mesleklerinden daha üstün olduğunu söyleyen (*Heft Evrenç*, s. 470-471) Câmî'ye göre insanı ebedî saadete ulaştıracak şey ancak gerçek aşktır. Varlık âlemindeki bütün oluş ve tezahürlerde cilveleşen "aşk sultanı"dır. Seven de sevilen de her mertebede Hakk'ın kendisidir. Mutlak aşk bütün **mazhar***lardan parlamakta, her idrak ve şuurda belirlemekte ve kâinattaki her bir varlıkta Allah'ın birliğinin delilleri müşahade edilmektedir. Câmî, saf zihinleri bulandırmak isteyen sûfî kılığındaki cahillerden ateşten kaçır gibi kaçmak gerektiğine dikkat çeker (*Heft Evrenç*, s. 22, 29, 126-127, 129) ve bunların tuzağına düşmemek için gerçek tasavvufun ve hakikî sûfinin özelliklerini anlatır (*a.g.e.*, s. 478-479).

Eserleri. Kaynaklarda Câmî'nin Farsça ve Arapça kırk beşin üzerinde eseri bu-

Abdurrahman-ı
Câmî'nin
Tefstrü'l-Kur'ân
adlı bir eserin
başında
kendisi
el yazısıyla
Yâkub Bey'e
ithaf ettiği
bir manzumesi
(Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya,
nr. 405)
ve bir diğer
yazma
eserin
zahriyesindeki
el yazısı
(İÜ Ktp.,
FY, nr. 1423,
vr. 390*)

lunduğu zikredilmektedir. Ancak bunların bir kısmı günümüze ulaşmamıştır. Eserlerinin konusunu tasavvuf, edebiyat, edebî ve dinî ilimler teşkil eder. Câmî, tasavvufa dair yazdığı müstakil risâle ve kitapları yanında tasavvufî görüşlerini bütün manzum ve mensur eserlerine serpiştirmiştir. Bu bakımdan eserlerinin konu itibarıyla tasnife tâbi tutulması oldukça güçtür.

A) Manzum Eserleri. 1. Divanları. Câmî, müstakil mesnevileri dışındaki kaside, terciibend, terkibibend, gazel, kısa mesnevî, kıta, rubâî ve muammalardan ibaret olan şiirlerini üç divanda toplamıştır. Ali Şîr Nevâî'nin arzusu üzerine bu divanların her birini yazdıkları dönemleri belirtecek şekilde adlandırmış, birincisine oldukça uzun olmak üzere her üç divana birer mukaddime yazmıştır. Bu mukaddimelerden tasvir ve şiir halinde ifade edilen sözün öneminden bahsederek nesir yazarlığı gibi şairliğin de asla vazgeçilmesi mümkün olmayan işlerden biri olduğunu söylemiş, şiir ve edebiyatın değerini âyet ve hadislerden deliller getirmek suretiyle ispata çalışmıştır. *Fâtihatü's-şebâb* adını verdiği ilk divanı 884 (1479) yılında tertip edilmiş olup gençlik yıllarına ait şiirlerini, ertesi yıl düzenlediği *Vâsîtatü'l-ıkd* adlı divanı orta yaş şiirlerini ihtiva eder. *Hâti-metü'l-hayât* adıyla 896 (1491) yılında düzenlediği üçüncü divanı ise yaşlılık dönemi manzumelerinden oluşmaktadır. Câmî, divanlarında çoğunlukla âşıkane gazeller olmak üzere şuur ve irfan kaynağından süzölmüş hikmetli öğütlerin yer aldığını, insanın dünya ve âhiretini telef edecek alçakların övgüsüne dair bir şey bulunmadığını, sultanlarla ilgili methiyelerin gönül almak ve kendini beğendirmek maksadıyla değil birer zaruret sonucu kaleme alındığını söyler (*Divân-ı Kâmil-i Câmî*, s. 803). Câmî'nin divanları İran dışında İstanbul (1284 [1867]), Leknev (1876), Kanpûr (1890) ve Lahor'da (1933) basılmıştır. Divanların İran'da Hüseyin Pejman'ın önsözleriyle yapılan basısında (Tahran 1317 hş.) Câmî'nin bütün şiirleri mevcut değildir. Hâşim Râzî'nin 302 sayfalık mukaddimesiyle birlikte *Divân-ı Kâmil-i Câmî* adıyla yapılan bası ise (Tahran 1341 hş.) Câmî'nin üç divanını da kapsamaktadır. Divanların oldukça eksik olarak Almanca'ya yapılan tercümeleri Leipzig (1855) ve Wien'de (1858) yayımlanmıştır. 2. *Heft Evreng**. Câmî'nin *Silsiletü'z-zeheb*, *Selâmân ü Ebsâl*, *Tuhfetü'l-ahrâr*, *Şubhatü'l-eb-*

râr, *Yûsuf u Züleyhâ*, *Leylâ vü Mec-nûn*, *Hirednâme-i İskenderî* adlı yedi mesnevisinden oluşan bir eserdir. Çeşitli yazma nüshaları bulunan eser Murta-zâ Müderris-i Gilânî tarafından neşredilmiştir (Tahran 1337 hş.). 3. *Hadîs-i Erba'in*. *Çihl Hadîs* diye de anılan bu risâle, kırk hadisin Farsça manzum tercümelerinden ibarettir. Eser *Erba'in* adıyla Tahran'da (1295) taş basması olarak neşredilmiştir (ayrıca bk. Karahan, *TDED*, IV/4, s. 345-371). 4. *Risâle-i Terceme-i Kelimât-ı Kudsiyye*. Hz. Ali'nin bazı sözlerinin manzum tercümeleridir (iÜ Ktp., FY, nr. 455, vr. 272^b-274^b). 5. *Risâle-i Şağîr der Mu'ammâ*. 890 (1475) yılında yazılan eserin (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4171, vr. 538^b-540^b) Bihiştî Ramazan Efen-di tarafından *Şerh-i Manzûme-i Mu-ammâ* adıyla yapılan Türkçe şerhi 977'-de (1569-70) tamamlanmıştır (Süleymaniye Ktp., Tarlan, nr. 52/8).

B) Mensur Eserleri. 1. *Nefehâtü'l-üns**. Câmî'nin, erkek ve kadın büyük sûfilerin hal tercümeleriyle tasavvufî terimlerin açıklamalarını ihtiva eden en önemli eseridir. Birçok yazma nüshası bulunan eser, Lâmiî Çelebi tarafından çeşitli ilâvelerle Türkçe'ye tercüme edilmiştir (*Nefehât Tercümesi*, İstanbul 1289). 2. *Nakdû'n-nuşûs fi şerhi Nakşî'l-Fuşûs*. Câmî, Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin meşhur eseri *Fuşûşü'l-hikem*'i *Nakşû'l-Fuşûs* adıyla ihtisar etmiş, daha sonra Farsça olarak *Nakdû'n-nuşûs* adıyla şerhetmiştir. Önce *Fuşûşü'l-hikem*'deki terimlerle prensipler anlatılmış, daha sonra eserin bölümleri belli bir tertibe göre şer-

hedilmiştir. Telifi 863 (1459) yılında tamamlanan ve çeşitli baskıları olan eser (Bombay 1306/1888, 1326/1908) son olarak W. C. Chittikk tarafından yayımlanmıştır (Tahran 1977). 3. *Şerhu Fusûşü'l-hikem*. *Fuşûşü'l-hikem*'in Arapça şerhi olup 896 (1491) yılında kaleme alınmıştır. Eser, Abdülganî en-Nablûsî'nin *Şerhu Cevâhiri'n-Nuşûs fi halli kelimâtü'l-Fuşûs* adlı eserinin (I, İstanbul 1304, II, Kahire 1323) kenarında basılmıştır. 4. *Eşi'atü'l-Lema'ât*. *Şerh-i Lema'ât* olarak da anılan bu kitap, Fahred-dîn-i Irâkî'nin *Lema'ât* adlı eserinin şerhidir. Câmî'nin Ali Şîr Nevâî'nin isteği üzerine yaptığı bu şerh 886 (1481) yılında tamamlanmıştır. Çok sayıda yazma nüshası bulunan eser ayrıca Tahran'da basılmıştır (1353 hş.). 5. *Levâ'ih*. Farsça secili nesirle kısa makaleler halinde yazılmış olup tasavvufî konuları ihtiva eden eserin 870 (1465) yılında telif edildiği sanılmaktadır. Birçok yazma nüshası bulunan eser İstanbul (1312), Leknev (1880, 1936) ve Tahran'da (1312 hş.) neşredilmiştir. *Levâ'ih*, E. H. Whinfield ile Mirza Muhammed Kazvîni tarafından *Levâ'ih Treatise of Sufism* adıyla İngilizce'ye (Londra 1928) ve sadece ilk bölümü Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 1291). 6. *Risâle-i Tehlîliyye*. Kelime-i tevhid hakkında kaleme alınan bir risâledir (Lahor 1297/1879; Madras 1290/1873). 7. *Sühânân-ı Hâce Pârsâ*. Nakşibendî Şeyhi Muhammed Pârsâ'nın eserlerindeki bazı sözlerden derlenmiş bir risâledir (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4171, vr. 589^a-592^a). 8. *Risâle fi'l-vücûd*. Varlığın ma-

Abdurrahman-ı
Câmî'nin
*Yûsuf u
Züleyhâ*
adlı eserinden
minyatürlü
iki sayfa
(iÜ Ktp.,
FY, nr. 1318,
vr. 1^b-2^a)

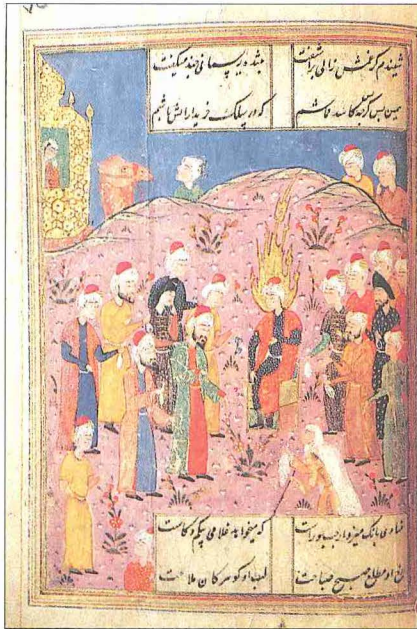

hiyeti ve Allah'ın varlığının ispatına dair bir eser olup (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4376, vr. 175-176; nr. 3646, vr. 581-582; nr. 4406, vr. 263-266) N. L. Heer tarafından Arapça metni ve İngilizce tercümesiyle birlikte neşredilmiştir ("Al-Jāmī's Treatise on Existence", *Islamic Philosophical Theology*, Albany 1975). 9. *Serrîşte-i Tarîk-i Hâcegân. Risâle fi zîkr* adıyla da anılan eser, Nakşibendî esaslarına göre zikirden ve kulun bununla Allah'a yönelmesinden bahseder (Kâbil 1343 hş.). 10. *Tefsîrü'l-Kur'ân*. Fâtîha'dan itibaren Bakara sûresinin 23. âyetine kadar olan kısmın tefsiridir. Önsözünden anlaşıldığına göre Câmî Kur'an-ı Kerim'in tamamını tefsir etmeyi düşünmüş, ancak eserini tamamlayamamıştır. 883 (1478) yılından sonra telif edilen eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Ayasofya, nr. 405). 11. *Risâle-i Şerh-i Hadîs*. Ebû Zer el-Ukaylî'nin rivayet ettiği bir hadisin şerhidir (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4171). 12. *Risâle der Menâsikü'l-İhac*. Câmî bu eserini hacca giderken kısa bir süre kaldığı Bağdat'ta 22 Şaban 877 (22 Ocak 1473) tarihinde tamamlamıştır. Bir giriş yedi bölümden oluşan eserin son kısmı Arapça'dır. Çeşitli kütüphanelerde (meselâ bk. Nuruosmaniye Ktp., nr. 3646, vr. 219-235) yazma nüshaları mevcuttur. 13. *Şevâhidü'n-nübüvve*. Peygamberliğin de-

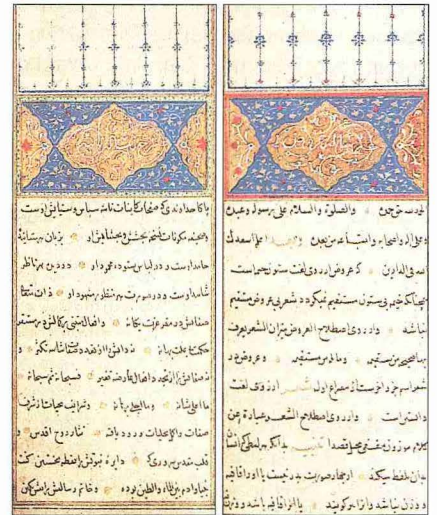
lilleri ve Hz. Peygamber'in risâletinden, Ehl-i beyt, sahâbe ve tâbiînden başlayarak din büyüklerinin hayat ve faziletlerinden bahseden eseri Câmî, Ali Şîr Nevâî'nin arzusu üzerine 885 (1480) yılında telif etmiştir. *Nefeâtü'l-üns*'ü tamamlar mahiyette olan kitabın henüz ilmî bir neşri yapılmamıştır. Hindistan (1279, 1288) ve Leknev'de (1876, 1882) basılan eseri Lâmiî Çelebi *Terceme-i Şevâhidü'n-nübüvve* adıyla Türkçeye çevirmiştir. 14. *Bahârîstân*. Sa'dî'nin *Gülistân*'ı örnek alınarak yazılmış Farsça ahlâkî ve edebî bir eser olup M. Nuri Gencosman tarafından aynı adla Türkçeye tercüme edilmiştir (İstanbul 1949). 15. *el-Fevâ'idü'z-Ziyâ'iyye*. Hayatta kalan tek oğlu Ziyâeddin Yûsuf için kaleme aldığı bu eser, Cemâleddin İbnü'l-Hâcib'in *el-Kâfiye*'sinin şerhidir. Telifi 11 Ramazan 897'de (7 Temmuz 1492) tamamlanan ve *Şerh-i Molla Câmî, Molla Câmî* veya sadece *Câmî* adlarıyla anılan Arap gramerine dair bu eser, Türk medreselerinde son zamanlara kadar ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu şerhin de hâşiyeleri yapılmış (bk. Brockelmann, *GAL Suppl.*, I, 533 vd.), *Terceme-i Fevâ'idü'z-Ziyâ'iyye* adıyla Abbas Kulî Sipîhr tarafından 1282'de (1865) Farsça'ya çevrilmiştir (eserin çok sayıdaki baskıları için bk. Ethé, *Catalogue of the Persian Manuscripts*, s. 1357). 16. *Risâle der 'İlm-i Kâfiye. Risâle-i Kâfiye* olarak da anılan eserde redif ve kafiye'nin tarifinden sonra kafiye ilmine ait terimler açıklanmaktadır (Kalküta 1872). 17. *Tecnîsü'l-luğat*. Cinas sanatı hakkında bir risâledir (Kalküta 1818). 18. *Risâle-i Mûsîkî*. Müsîki nazariyatı hakkındaki bu eser 890 (1485) yılında kaleme alınmıştır (Taşkent 1960). 19. *Kitâb-ı Şarf. Risâle-i Şarf* adıyla da anılan eser Arapça'nın sarfını Farsça olarak açıklar (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3646, vr. 248-252). 20. *Risâle-i Münşe'ât*. Câmî'nin mektuplarından oluşan bir eserdir (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4171, vr. 497^a-526^a). Beş bölüme ayrılan risâlede Farsça manzum mektuplar da yer almaktadır. Câmî'nin, çağdaşı olan şeyh, âlim, sultan ve devlet ileri gelenlerine yazdığı bu mektuplar tarihî açıdan da önemlidir. Sadece *Münşe'ât* adıyla da anılan risâle basılmıştır (Kalküta 1811; Leknev 1264/1847; Kanpûr 1873). 21. *Risâle-i Kübrâ der Mu'ammâ*. Câmî'nin muam-maya dair yazdığı en büyük risâle olup *Risâle-i Evvel der Mu'ammâ* adıyla da anılmaktadır (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4171, vr. 559^a-594^a). 22. *Risâle-i Mutavassîf der Mu'ammâ* (Nuruosmaniye Ktp., nr.

4171, vr. 524^a-538^b). 23. *Risâle der Beyân-ı Kavâ'id-i Mu'ammâ* (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4171, vr. 510^b-524^a). 24. *ed-Düretü'l-fâhire*. Kelâmcılar, felsefeciler ve mutasavvıfların akîdelerinin mukayese ve muhakemesine dair orijinal bir eser olup Fâtih Sultan Mehmed'in isteği üzerine 886 (1481) yılında Arapça olarak kaleme alınmıştır. Câmî bu eserinde, asırlarca üzerinde tartışılan Allah'ın varlığı ve birliği, sıfatlarının, ilminin, iradesinin mahiyeti, kelâmının kadîm ve âlemin ezeli olup olmadığı gibi konuları ilmi usullere uygun olarak incelemiştir. *ed-Düretü'l-fâhire*'nin ilmi neşri, Abdülgafûr-ı Lâfî'nin şerhi ve İmâdüddeve'nin Farsça'ya tercümesiyle birlikte N. L. Heer ve A. Müsevî Bihbehânî tarafından yapılmış (Tahran 1980), ayrıca Abdülgafûr-ı Lâfî'nin şerhiyle birlikte yine N. L. Heer tarafından İngilizce'ye çevrilmiştir (Albany 1979). 25. *Şerh-i Mîmiyye-i Hamriyye-i Fâriziyye*. İbnü'l-Fârîz'ın "Hamriyye" kasidesinin şerhi olup 875 (1470) yılında kaleme alınmıştır (İstanbul 1309). 26. *Şerh-i Kaşîde-i Tâ'iyye-i Fâriziyye*. Aynı şairin "Tâ'iyye" kasidesinin şerhidir. 27. *Risâle der Şerh-i Rubâ'îyyât*. Vahdet-i vücûd hakkındaki çeşitli rubâîlerin şerhi olup bir mecmua içinde basılmıştır (İstanbul 1309). 28. *Risâle-i Şerh-i Beyt-i Hüsrev-i Dihlevî* (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4171, vr. 588^a-589^a). 29. *Risâle-i Şerh-i Beyteyn-i Meşnevi-i Mevlevî. Meşnevi*'nin ilk iki beytinin şerhidir (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4171,

Abdurrahman-ı Câmî'nin *Yûsuf u Züleyhâ* adlı eserinden bir sayfa (İÜ Ktp., FY, nr. 1326, vr. 72^a)

Abdurrahman-ı Câmî'nin *Risâle fi'l-'arûz* ile *Şerh-i Kaşîde-i Tâ'iyye-i Fâriziyye* adlı risâlesinin ilk sayfaları (İÜ Ktp., *Mecmû'atü'r-resâ'il*, FY, nr. 23, vr. 1^a, 123^a)

vr. 586^a-588^b). Süleyman Neş'et tarafından yapılan tercümesi (*Terceme-i Dü Beyt-i Mesnevî*) basılmıştır (İstanbul 1263). 30. *Risâle fi'l-'arûz* (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3254, vr. 404-409; nr. 3652, vr. 639-648). 31. *Risâle-i Fihrist* (İÜ Ktp., FY, nr. 23, vr. 139^b-142^a). Câmî'nin bütün eserlerinin isminin zikredildiği bu fihrist hatyatının son yılında hazırlanmış olmalıdır (Câmî'nin eserlerinin yazma nüshaları için ayrıca bk. Ethé, *Catalogue*, nr. 894-976; Münzevî, *Fihrist*, tür. yer.; FME, s. 392-446; Karatay, *Farsça Yazmalar*, s. 234-259; basılmış eserleri için bk. *Fihrist-i Kitâbhâ-yi Çâpt-i Fârsî*, tür. yer.).

BİBLİYOGRAFYA :

Abdurrahman-ı Câmî, *Dîvân-ı Kâmil-i Câmî* (nşr. Hâşim Radî), Tahrân 1341 hş./1962; a.mlf., *ed-Dürretü'l-fâhire* (nşr. N. L. Heer — A. Müsevî Bihbehânî), Tahrân 1980; a.mlf., *Heft Eurenğ* (nşr. Murtazâ Müderis-i Gilânî), Tahrân 1337 hş./1958; a.mlf., *Nefehât* (nşr. Mehdi Tevhidîpûr), Tahrân 1336 hş./1957; *Dîvân-ı Sulţân Hüseyin Mirzâ Baykara be-İnzimâm-ı Risâle-i Ū* (nşr. Muhammed Ya'kûb Vâhidî-i Cûz-cânî), Kâbil 1346 hş./1968, s. 220-221; Ali Şîr Nevâî, *Mecâlisü'n-nefâ'is* (nşr. Ali Asgar Hikmet), Tahrân 1323 hş./1944, s. 56, 229; a.mlf., *Dîvân-ı Fânî* (nşr. Rükneddin Hümâyunferrûh), Tahrân 1342 hş./1963; Kâşîfî, *Reşahât*, Kanpur 1912, s. 133-163; *Reşahât Tercümesi*, İstanbul 1279, s. 150-180; Hândmîr, *Habîbü's-siyer*, Tahrân 1333 hş./1954, IV, 337-338; Taşköprizâde, *eş-Şekâ'îk*, Beyrut 1975, s. 159-160; Feridun Bey, *Münşeât*, I, 361, 365; Sâm Mirza, *Tezkire-i Tuḥfe-i Sâmi* (nşr. Rükneddin Hümâyunferrûh), Tahrân 1346 hş./1967, s. 143-152; Hâce Bahâeddin Hasan Nisârî-i Buhârî, *Müzekkir-i Aḥbâb* (nşr. Muhammed Fazlullah), Haydarâbâd 1969, s. 64-67, 174-178; *Dîvân-ı Süheylî* (haz. Ömer Okumuş, doktora tezi, Tahrân 1352 hş./1973); Ethé, *Catalogue*, nr. 894-976; a.mlf., *Catalogue of the Persian Manuscripts*, s. 1357; Brockelmann, *GAL Suppl.*, I, 533 vd.; Asaf Haleṭ Çelebi, *Molla Camî*, İstanbul 1940; Ali Asgar Hikmet, *Câmî, Hayatı ve Eserleri* (trc. M. Nuri Gencosman), İstanbul 1949; Safâ, *Edebiyyât*, IV, 347-368, 514-517; E. Browne, *Ez Sa'dî tā Câmî* (trc. Ali Asgar Hikmet), Tahrân 1339 hş./1960, s. 745-792; Karatay, *Farsça Yazmalar*, s. 234-259; Agâh Sırrı Levend, *Ali Şîr Nevâî*, Ankara 1965-68, IV, 103-110; FME, s. 392-446; Münzevî, *Fihrist*, Tahrân 1349 hş., I-VI (konu ve kitap adına göre ilgili ciltlere bk.); Z. Mü'temen, *Ṭahavvül-i Şî'r-i Fârsî*, Tahrân 1352 hş./1973, s. 109-110, 172, 331, 339-341; *Fihrist-i Kitâbhâ-yi Çâpt-i Fârsî*, Tahrân 1352 hş./1973, I-III; J. Rypka, *Târîḥ-i Edebiyyât-ı İran* (trc. İsâ Şihâbî), Tahrân 1354 hş./1975, s. 354-357; Süleyman Uludağ, "Tabakât-ı Süfiye Kitapları, Câmî, Lâmiî Çelebi, Nefehâtü'l-üns", *Nefehât Tercümesi* içinde, s. 22-30; Abdülkadir Karahan, "Câmî'nin Arba'in'i ve Türkçe Tercümeleri", *TDED*, IV/4 (1952), s. 345-371; BSOAS, XLIV (1981), s. 433-434; Z. Velidi Huan — H. Ritter, "Câmî", *IA*, III, 15-20; Cl. Tugan — H. Massé, "Djâmi", *El²* (Fr.), II, 432-433.

ÖMER OKUMUŞ

CÂMÎ, Ahmed-i Nâmekî

(أحمد نامقي جامي)

Ebû Nasr Ahmed

b. Ebi'l-Hasen en-Nâmekî

(ö. 536/1141)

Câmiyye tarikatının kurucusu,
mutasavvıf-şâir.

441'de (1049) Horasan'ın Keşmir bölgesindeki Nâmek köyünde doğdu. Şeyhülislâm, Şeyh-i Câm, Pîr-i Câm ve özellikle Jendepîl (Zendefîl) gibi unvanlarla tanınır. Meşhur sahâbî Cerîr b. Abdullah el-Becelî'nin soyundan geldiği için Şeyh Ahmed el-Arabî veya Ahmed el-Becelî adıyla da anılır. Doğduğu yer olan Horasan'ın Nâmek köyüne nisbetle kendisine Ahmed-i Nâmekî denildiği gibi daha sonra yerleştiği Câm şehrinde meşhur olduğu için Ahmed-i Câm veya Ahmed-i Câmî de denilmiştir.

Câmî, *Sirâcü's-sâ'irîn* adlı eserinde bizzat anlattığına göre gençlik yıllarını avare ve ayyaş olarak geçirdi. Dost ve arkadaşları için düzenlediği bir işret meclisi sırasında karşılaştığı birtakım hârikulâde haller tövbekâr olmasına vesile oldu. Ailesini ve köyünü terkederek Câm şehri civarındaki bir dağda inzivaya çekildi. On sekiz yıl boyunca devam eden inziva hayatında fıkıh, kelâm, hadis, tefsir, edebiyat ve tasavvuf sahalarında bilgi sahibi oldu. Menâkıbnâmesinde bu bilgileri kendisine Hızır'ın öğrettiği nakledilen Câmî'nin mânevî ve tasavvufî hayatı meşhur sûfî Ebû Saîd-i Ebû'l-Hayr'ın (ö. 444/1052) ruhanî tesirine bağlanmaktadır. Menkıbeye göre Ebû Saîd, Hz. Ebû Bekir'den kendisine intikal eden hırkanın ileride ortaya çıkacak olan Ahmed-i Câmî'ye verilmesini oğlu Ebû Tâhir'e vasiyet etmiş ve bu vasiyet yerine getirilmiştir. Bu menkıbe sebebiyle Câmî, Ebû Saîd'e mânen mürid olan kırk veliden biri kabul edilmiştir. Bu velilerden biri de İmam Gazzâlî'nin mürsidi Ebû Ali el-Fârmedî olup Ahmed-i Câmî'nin tasavvufî makamının Nakşî silsilesinde yer alan bu zattan daha üstün olduğu söylenir. Câmî ile Ebû Saîd'in ruhaniyeti arasında varlığı kabul edilen bu alâkaya göre onun Üveysî olduğu söylenebilir. Ancak Câmî ile Ebû Saîd hemen hemen birbirinin zıddı denilecek kadar farklı düşüncelere sahiptirler. Ebû Saîd insanları tövbe, zühd ve takvâya, Ahmed-i Câmî ise aşk ve müsamahaya davet eder. Birincisi irşadda sert ve çatık kaşlı, ikincisi yumuşak ve güler yüzlü olmayı tercih

etmiştir. Mensur eserlerinde zühd ve takvâya önem veren Ahmed-i Câmî şiirlerinde daha çok sevgiden bahsetmiş, âşıkane, hatta zaman zaman rindâne manzumeler kaleme almıştır.

Menkıbeye göre Câmî kırk yaşındayken ilham yoluyla kendisine inzivayı terketmesi bildirilmiş, bunun üzerine insanların arasına karışarak elli yıldan fazla bir süre irşadla meşgul olmuştur. Vaz vermek ve nasihat etmek üzere gittiği Serahs, Bâzcân, Herat, Merv, Bâharz ve Nişâbur'da bulunan âlim ve emîrlerle tanıştı; dinî gerçeklerin yaygınlaşması ve halkın ahlâk bakımından düzelmesi için çaba gösterdi. 1140'ta hacca gitti, dönüşte Nişâbur'a uğradı ve şehrin ileri gelenleriyle görüştü. 10 Muharrem 536'da (15 Ağustos 1141) Câm şehri civarında Me'dâbâd (Mehdâbâd) köyündeki zâviyesinde vefat etti ve buraya defnedildi. Uzun bir ömür süren Câmî'nin 300.000, bazı kayıtlara göre 600.000 kişinin hi-dayetine vesile olduğu rivayet edilir.

Me'dâbâd o devirde önemli bir yer olmamakla beraber gerek şeyhin türbesinin burada olması, gerekse çocukları ve torunlarının burada oturmaları sebebiyle müridlerinin ziyaret ettiği, hatta yerleştiği bir belde haline geldi. Timur ve Hümâyûn gibi meşhur hükümdarlar da bu ziyaretçiler arasındadır. Kısa bir süre sonra Me'dâbâd şehri Türbet-i Câm veya Türbet-i Şeyh-i Câm diye anılmaya başlandı. Mezarı üzerinde inşa edilen ve bir sanat şaheseri sayılan türbesi Kûmbed-i Sebz veya Kûmbed-i Firûzşâhî adıyla meşhurdur.

Bazı mutasavvıfların bekâr yaşamayı tercih ettikleri bir devirde yaşamış olan

Ahmed-i Câmî'nin mezarı - Me'dâbâd / İran

